

- บทที่ ๒๔ -

๕. "โสติพิพย์" กังมณย์เหมือนกันกับ "อิทรวร" นั่นเอง คือ โดยปุคคลาธิฎฐานแบบ "โลกียอภิญา" ก็หมายความว่า ได้ยินเสียงที่คนธรรมดาไม่สามารถได้ยิน อาจจะได้ยินเสียงจากที่ไกล ได้ยินเสียงที่ละเอียดอะไรก็ตาม ดังสำนวนที่แปลกันไว้ว่า

"เธอข้อมได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์ และ เสียง มนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกล และ ใกล้ ด้วยทิพย์โสธฮาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสธ ของมนุษย์"

ดูกรมหาปิตริ (ผู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยในขณะนั้น) เปรียบเหมือน บุรุษเดินทางไกล เขาจะฟังได้ยินเสียงกลองบ้าง เสียงตะโพนบ้าง เสียงสังข์บ้าง เสียงบัณเฑาะว์บ้าง เสียงเปิงมางบ้าง เขาจะฟังเข้าใจว่า เสียง กลองดังบ้าง เสียงตะโพนดังบ้าง เสียงสังข์ดังบ้าง เสียงบัณเฑาะว์ ดังบ้าง เสียงเปิงมางดังบ้าง ฉะนั้นใด ภิกษุ (ผู้ไฝ่ธรรมเพื่อความหลุดพ้น หรือ พระอริยเจ้าทั้งหลาย) ก็ฉันทันใด"

ถ้าจะเข้าใจเอาแบบ "ปุคคลาธิฎฐาน" ง่าย ๆ ตื้น ๆ ที่ไม่ใช่เป้าหมาย ของพุทธวิชานัน อภิญาในข้อนี้คือ มีเหมือนเครื่องรับวิทยุ เหมือนมิเตอร์ ที่อาจสามารถรับคลื่นความถี่ของเสียงได้ เสียงใด ๆ จะมีคลื่นความถี่หายา หรือละเอียดลอยมาจากที่ไกล ๆ ก็ดี ใกล้ ๆ ก็ดี จนเกินความสามารถของหูคนปกติธรรมดา จะรับได้ ผู้มีอภิญาที่อาจสามารถได้ยิน เป็น ทิพย์ รับฟังได้ด้วย ว่านั่นเถอะ ! ถ้าทำได้เช่นนั้นจริง ก็เก่ง ! จะนับเรียกว่า เป็นผู้ม่อภิญา มีโสติพิพย์ หรือ มีทิพย์โสธฮาตุ ก็พอนับได้ แต่ก็เป็นปุคคลาธิฎฐาน หรือ เป็นรูป-ธรรม หรือ วัตถุธรรมแท้ ๆ จะนับว่า มีความเก่งเกินมนุษย์ปกติธรรมดา ก็ต้องนับ

ได้ด้วย ขอมรับว่าจริง เป็น **"อภิญญา"** อันหมายถึงว่า "เก่งเกินคนธรรมดาสามัญ" ก็จริง จึงเรียกว่า **"โลกียอภิญญา"** (เช่น หูสุนัข หรือ สัตว์บางประเภทที่รับคลื่นเสียง คลื่นแสง ฯลฯ ได้ยิ่งกว่าคนปกติ) แต่ก็ไม่ใช่เรื่องของ "ปรมาตม" อันหมายถึง จิต-เจตสิก-รูปจิต-อรุณจิต ที่ต้อง ธรรมวิชัย ไปจนเกิด **"วิมุตติญาณทัสสนะ"** เกิด **"นิพพาน"** ไม่! ไม่ใช่เรื่อง **"ธรรมาธิฐาน"** โดยเฉพาะไม่ใช่เป้าหมายของ **"พุทธศาสนา"** เลย มันเป็นเรื่องของโลกยศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์เขาทำกัน ยังเป็นเครื่องฉ้อฉลวิชาวอยู่ เป็นเพียง **"โลกียอภิญญา"** เท่านั้น หรือ เป็น **"อิทธิปาฏิหาริย์"** ชนิดที่ **พระพุทธองค์ทรง เกลียดชัง (วิคูจฉา) เบื่อระอา (หยาหยา) ไม่ชอบใจ (อฏฐิยามิ) อยู่คนเดียว**

หรือ ยิ่งไปกว่านั้น **"รูปธรรม"** อันไม่มีตัวตนจริง แต่ก่อตัวขึ้นอุปาทานจิตขึ้นเอง มีเสียงเอง ได้ยินเอง อย่างนั้นมันเก่งเกินจริง! จะให้รับว่า เป็น **อภิญญา** เป็น **โสตทิพย์** หรือ **ทิพยโสตธาตุ** เห็นจะนับไม่ได้ เช่น ในกรณีที่เราได้ยินเสียงเจ้า เสียงพรหม เสียงอินทร์ เสียงเทพองค์นั้น ทว่าองค์นั้น เสียงฟ้าประทั้น เสียงสวรรค์บันดาล เสียงพระอริยะ เลยเกิดไปจน เสียงพระพุทธเจ้า หรือ เสียงประหลาดอะไร จากไหน ก็ไม่รู้ ต่างๆ พวกนี้ มันคือ **"โรคจิต"** ชนิดหนึ่ง ทางโลกเขารู้ๆ กันอยู่ สำหรับพวกที่เรียนเกี่ยวกับจิตศาสตร์ หรือ โรคจิต และ ที่ "หลง" งมงายกันก็เยอะ อาการหนักๆ คุยกันเป็นตุเป็นตะ เป็นเรื่องเป็นราว ไขว้อ้น บอกล้อกัน ใ้หม้เรื่อง เป็นเรื่องกันออกขม หรือ เลอะเทอะไปถึงขั้นเป็นคู่รักคู่ใครกันไปเลย ก็มี ทั้งๆ ที่ไม่มีรูปมโน มีแต่เสียงแท้ๆ นั้นแหละ ถ้าลักษณะอย่างนั้นละก็ ระว่างกันให้มากๆ ที่เดียว มันคือ **"โรคจิต"** โดยตรง ในปัจจุบันนี้ มีเพิ่มขึ้นๆ อยู่เรื่อยๆ และ เรื่องที่กลับไม่รู้เรื่องกระจำจจะ พวกนี้ (เรียกว่า **"ไสยศาสตร์"** ทั้งสิ้น) มันเป็นช่องทางหากินของมิจฉาชีพชนิดหนึ่ง จะเรียกกันว่า **"นั่งทางใน"** ก็มี **"เจ้าทรง"** ก็มี และยกเรียกว่า

“เข้าฉาน” หรือ “ทรงฉาน” ตรงๆ กับภาษาศัพท์ทางธรรมเอาเลยก็มี เขียนๆ ไปในเชิงอื่น ๆ อีกก็มี เป็น “โรคจิต” ขึ้นหนักๆ อยู่ๆ เองเฉพาะตน ไม่เหมือนใครก็มี ก็จะไม่กล่าวถึงมากเรื่องมากแบบนั้นล่ะ จะขอชี้แนะเข้าหา “โสตทิพย์” ที่เป็นเอกภยญาแท้ๆ ของพุทธศาสนา โดยตรงดีกว่า

การได้ยินเสียงทิพย์ หรือ “โสตทิพย์” อันนั้นว่า เป็นความเก่ง เป็นความสามารถในทางพุทธแท้ๆ ตรงๆ นั้น คือ ได้ยินเสียงธรรมดๆ ด้วยหูปกติๆ นั่นแหละ เรียกว่า “เสียงมนุษย์” อันเป็นเสียง ๑ ส่วนเสียง ๒ ก็คือ พร้อมๆ กันนั้นในเสียงอันเป็น “รูปธรรม” หรือ “เสียงมนุษย์” ปกติธรรมดาอันเอง ก็มี “นามธรรม” ประจวบประกอบพร้อมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นสภาพจะต้องหยั่ง ด้วยญาณ รู้ซ่อนในเสียง เข้าไปรู้ “น้ำเสียง” เข้าไปหา “นามธรรม” เข้าไปรู้ “ใจ” จริง รู้ “กิเลส” โน้นแหละ เป็นที่สุด เป็นปรมัตถ ต้องรู้ “รูป” รู้ “นาม” ให้รอบถ้วน หรือ แทรกซ้อนหยั่งเข้าไปจนรู้ “มโนปพพังคมารัมมาฯ” ในขณะที่นั้นของผู้พูดด้วยว่า เป็นเสียงสุจริต หรือ เสียงทุจริตอย่างไร ? แค่นั้น ? มีความมดเท็จ ความส่อเสียด ความหยาบคาย หรือ เพ้อเจ้อ หรือไม่ ? ถ้าเพราะเหตุอะไร ? เนื่องด้วยโลภะเหตุหรือ ? โทสะเหตุหรือ ? โมหะเหตุหรือ ? หรือว่า แม้น้ำเสียงอย่างนั้นๆ ซึ่งคนธรรมดาๆ จะดูเป็นว่า **ราวกับมีโลภะเหตุ** หรือ บางเสียงดูราวกับว่า **มีโทสะเหตุ** หรือ บางเสียงดูราวกับว่า **มีโมหะเหตุ** แต่ที่แท้ภายในจิตของผู้พูดนั้น ไม่มีเหตุดังกล่าวนั้นเลย เป็นเสียงที่ **อโลภะเหตุ** หรือ **อโทสะเหตุ** หรือ **อโมหะเหตุ**จริงๆ ผู้พูดนั้นมสติสัมปชัญญะ มีการกำหนดรู้ มีเจตนาใช้เสียงอย่างนั้น ใช้คำพูดอย่างนั้น เพื่อผลประโยชน์ที่ค้ำที่สุด หรือ บางทีเพื่อช่วยผู้พูดอยู่ด้วยนั้นๆ จริงๆ เอาด้วยซ้ำ

และหรือ เจ้าตัวผู้พูดนั้น เขามี “โมหะเหตุ” เขาไม่รู้ตัวหรือกว่า เขาพูดด้วยโลภะเหตุ หรือ โทสะเหตุ แต่ผู้มีอภยญาสิ ! เมื่อได้ยินเสียง ก็สามารถหยั่งญาณลงไปรู้ได้ด้วยว่า เขามีโลภะเหตุอยู่บ้าง มีโทสะเหตุอยู่บ้าง ในคำพูดขณะนั้นๆ อันเป็นการ “รู้” ได้เพราะอาศัยเสียง อาศัยคำพูดแท้ๆ ตรงๆ

ที่เป็นเสียงมนุษย์ปกติธรรมดาๆ นี่แหละเป็นสื่อ (เสียงที่ ๑) จึงได้รู้ "เสียง
ที่ ๒" อันเป็น "เสียงธรรม" คือ รู้ตัว-รู้ชัดได้ด้วยเสียงนั้นๆ ยังมีใจไปนับเอา
การอาศัยกายกรรมอื่นๆ เป็นสื่อ หรือ อาศัยมโนกรรมเป็นสื่อ เพื่อ "รู้"
แต่ในขณะที่พูดดังอยู่นั้น อาศัย "หู" อาศัย "เสียง-น้ำเสียง" นั้นแหละ
จึงเรียกว่า มีอภิญญาในหัวข้อ "โสตทิพย์" เพราะอาศัย "โสตธาตุ"
(สิ่งที่เกิดทางหู) จึงได้แจ้งใน "ทิพย์" (ความดีเลิศ, ซึ่งประกอบได้ด้วยความสูงขึ้น)
หรือ ได้แจ้งในความดี ความเลวของจิต-เจตสิก-รูปจิต-อรุจิต ยิ่งๆ ขึ้นเป็น
"ปรมัตถ์" (เป็นสังขารอันละเอียดยิ่งๆ ซึ่งตรงเข้าที่สุดของคำว่า ธรรมาภิธาน)
ยังเป็นเสียงของตนเอง นั่นแหละยิ่งสำคัญ ถ้าเราได้ถึง จิต-เจตสิก-
รูปจิต-อรุจิตของตน ในขณะที่เสียงดังขึ้น ออกจากปากตนเอง มาให้ตน ได้ยิน
ได้รู้ตัวแล้ว ตนก็พึงรู้ใน "ทิพย์" ของตน (คือ รู้ในกิเลสที่มี และรีบทำให้ลด
หรือ ฐานจิต, วิมุติจิต อยู่ในปัจจุบันนั้น) หรือ เกิด "ทิพย์ญาณ" ได้ทันที
โดยอาศัยโสตธาตุ หรือ เสียงทำให้ยินทางหูขณะนั้น นั่นเอง ก็เรียกว่า เป็นผู้
มี "ความรู้ยิ่ง, ความเข้าใจดี" ซึ่งเป็นความหมายตรงๆ ถูกต้องยิ่งแล้ว กับภาษา
บาลีคำว่า "อภิญญา" ถูกแม่นยำแท้ ตรงเป๊ะตามจุดหมาย
สำคัญของนักปฏิบัติธรรม เพื่อความหลุดพ้นให้แก่ตน
อย่างไม่มีทางเสียงเลย เป็นสุปฏิปันโนที่เป็นอุปฏิปันโน และ
เป็นอุยาปฏิปันโนที่ได้เป็นสามจีปฏิปันโนแล้ว อย่างแท้จริง เป็น
"สติปัญฐาน" ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งของผู้เสขบุคคล ทั้งเป็น
"อภิญญา" แท้ๆ ตรงๆ ของผู้เป็นอรหันต์แล้ว อันย่อมรู้
อยู่ เห็นอยู่ เป็นปัจจุบัน นั่นทีเดียว
และในการได้ "รู้" หรือ เกิดอภิญญาโสตทิพย์นี้ ก็มีคำขยาย
ความไว้อีกว่า "ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้" ตามที่พระไตรปิฎกขบหมากฐานหลวงแปลไว้
ถ้าเอาความหมายตรงๆ ตามภาษานั้น ก็หมายความว่า แม้เสียงนั้นจะ
ไกลแสนไกลก็อาจสามารถได้ยิน (ที่อยู่ไกลนั้น ต้องได้ยินแน่ ในเมื่อไกลก็ยังอาจได้ยิน)

126

จึงจะยอมรับว่า “เก่ง” ต้องเป็นอย่างนั้น ก็เอาละ ! พอได้ความกันคืออยู่ ชน
ง่าย ๆ ชนหนึ่ง ก็ถูก ! ก็เก่ง ! ดังได้อธิบายผ่านมาแล้ว

และถ้าจะเข้าใจได้เพิ่มเข้าไปอีกว่า ความหมายของบาลีที่นำมาใช้ในต้น
เป็นคำถึง ๒ คำคู่กันว่า “ทุเร” กับ “สันติเก” นั้น (อันแปลใช้ง่าย ๆ กันว่า “โกล”
กับ “ไกล”) มันไม่ใช่หมายถึงเอาเพียงว่า โกล หรือ ไกล ด้วยระยะทาง เท่านั้น
กล่าวคือ ได้ยินเสียงลอยมาจากที่ไกล อันอยู่ห่าง ๆ ก็ได้ยิน ยิ่งได้ยินไ้ที่ห่างมาก
ไกลมาก ยิ่ง “เก่ง” มาก **ยังมี “อภิญญา” มาก** วางใจเถอะ !

ที่จริงแล้ว หาใช่อย่างนั้น เท่านั้นไม่ เพราะถ้าหมายถึงเพียงการ
กำหนดระยะทางแล้ว คำว่า “ไกล” ไม่ต้องใช้ก็ได้ ก็ในเมื่อเสียงจากที่ไกล ๆ
ยังได้ยิน เสียงไกล ๆ มันก็ต้องได้ยินนะซี ! แต่ที่นับว่าเก่งอยู่ในขณะนั้น มัน
ก็หมายถึงว่า มันไกล มันห่าง จนคนธรรมดา ๆ ไม่อาจรับคลื่นความถี่ได้ใช่ไหม ?
ผู้อาจสามารถรับได้ จึงนับว่า “เก่ง” ฉะนั้น ถ้าหมายถึงเพียงความห่างของ
ระยะทางคงว่า คำว่า “ไกล” (สันติเก) นั้น ก็ไม่ต้องใช้ให้ชวนแย้งชวนง
หรือแถมมาให้รู้มึนงง เพื่อ พุ่มพวยเกินไปเปล่า ๆ ใช้คำว่า “**หยังอยู่ โกล**” แค่นี้พอ
แต่ที่แท้แล้ว ความหมายของภาษาบาลีคำว่า “ทุเร” ก็คือ “สันติเก” ก็คือ
มันหาใช่เพียงหมายถึงแค่ “โกล” และ “ไกล” ง่าย ๆ ต้น ๆ เท่านั้น ไม่ ! มัน
ลึกซึ้ง มีความหมายประณีตหลายเหลี่ยม หลายรอบ หลายชั้นเชิงมากกว่านั้น อีกนัก
กว่านัก ในความเป็น “อภิญญา” นี้

มันหมายถึง **ความไกล-ความใกล้** ของ เสียง ๑ กับ
เสียง ๒ เอง นั้นแหละ เป็นสำคัญ คือ ได้ยินเสียงปกติธรรมดา แล้วผู้มี
“อภิญญา” นั้น สามารถหยั่งรู้ตาม “เสียงต้น” นั้น เข้าไปได้ โกล ได้ลึก ได้
ซึ้ง ชุ่มซาบเกิด “ญาณ” แล้วใด ? (นี่คือ ความหมายของ “ทุเร” ชนแรกง่าย ๆ)
หรือ ได้ไกล ได้ต้น ได้ต้น ได้กลาง เห็นความกว้างขวางเป็นที่สุดเท่าใด ?
(นี่คือ ความหมายของ “สันติเก” ชนแรกง่าย ๆ)

ได้ส่วนต่อไปอีก (ความหมายของ “ทุเร” อีกนัยยะต่อมา) หรือ ได้
ส่วนเดิมอยู่เท่าเก่า (ความหมายของ “สันติเก” อีกนัยยะต่อมา)

เป็นเชิง “รู” ที่แหลมเล็กละเอียดกว่ากันมากน้อยเท่าใด ? มีลักษณะแตกต่างกัน แต่ละระดับ แต่ละมุมเหลี่ยมอย่างไร ? ได้เพิ่มออกไปเป็นความเจริญก้าวหน้าอยู่เรื่อย (ทุเร) หรือ ได้อยู่แค่นั้นๆแหละ เป็นที่สุดที่ปลายแล้ว (สันติเก)

ดังนี้สำคัญ ! เพราะ “ทุเร” นั้น มันมีความหมายว่า เพิ่มออกไปๆ, ไกล, นับเอาส่วนต่อไป และ “สันติเก” นั้น มันมีความหมายว่า มีอยู่ในที่สุด, ใกล้, นับเอาส่วนเดิม

ยกตัวอย่างประกอบนัยแห่งความหมายจากสิ่งสมมุติง่าย ๆ เอาแค่ตัวเลขมาลองเชิงวัดถดถอย เช่น เรา “เริ่มต้น” ที่ 3 เป็นหลัก แล้วต่อไป 4-5-6-7 ดังนี้ 7 นับเอาเป็น “ทุเร” 4 นับเอาเป็น “สันติเก” หรือเมื่อ 7 นับเอาเป็น “ทุเร” 5 หรือ 6 นับเอาเป็น “สันติเก” อย่างนี้ ก็ได้ เห็นไหม ? หรือ 4-5 เป็น “สันติเก” 6-7 ก็เป็น “ทุเร” ดังนี้ก็เป็นได้อีก ในขั้นง่าย ๆ มิติเดียว หรือ สองมิติ ก็แค่นั้น

หรือ เรา “เริ่มต้น” ที่ 5 ในจำนวนทั้งหมด อันมี 3-4-5-6-7 เมื่อจุดเริ่มอยู่ที่ 5 เช่นนี้ 3 กติ 7 กติ เรียกว่า “ทุเร” และ 4 กติ 6 กติ เรียกว่า “สันติเก” ดังนี้ เป็นต้น เป็นชั้นมหลายมคดียิ่งกว่าขึ้นไปอีกจากตัวอย่างแรก คือ เราจะรู้ถึงความห่าง ความคั่นลึกหนาบาง ความเกี่ยวพันกันทางเหลี่ยมมุมแง่อื่นอีก ว่าเท่ากันในเชิงนั้นแล้วก็จริง แต่ก็ยังมีความไม่เท่ากันในเชิงอื่น ๆ อีกมากขึ้น ๆ ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อย ๆ

ยกตัวอย่างด้วยรูปแบบแค่ตัวเลขนี้ มันเป็นแค่มุมเหลี่ยมง่าย ๆ คล้าย ๆ นอกแค่ “ทิศทาง” และ “ระยะทาง” ด้วยซ้ำ แต่ไม่ใช่ดอกนะ ! ที่จริงมีหลายลักษณะ หลายขนาด หลายเหลี่ยม หลายเชิงชั้นยิ่งกว่าอันก็กว่านั้น ในความหมายของ “ทุเร” กับ “สันติเก” โดยเฉพาะเหลี่ยมมุมของ การได้ “อภิญญา” คือ มันได้ “ฉาน” ได้ “ญาณ” จริง ๆ

ท่านจึงเปรียบกับเสียงกลอง เสียงอะไรต่าง ๆ อีก หลายอย่าง ถ้าเข้าใจในการกำหนดการสำคัญนั้นหมายได้แก่ ได้เป็นการเข้าใจดี เป็นความรู้อยิ่ง หมายความว่า ได้รู้รอบในลักษณะของกิเลส กับ การลดกิเลส นั้นๆ นั่นเอง ก็คือ ได้รู้ “เสียง ๒”

128

ที่ซ่อนซ่อน สืบแฝงอยู่กับ “เสียง ๑” แต่กระนั้น ก็ยังไม่ใช่ว่า จะเป็นอาหาหรณ์ที่เป็นตัวอย่าง อันให้ความหมายของ “ทุเร” และ “สันติเก” ได้ครบครัน หรือตรงนามธรรมชาติแจ้งได้มากมายนัก แต่จะเข้าใจจนและค้ำเคียวสำหรับผู้สภาวะ

มันยาก ในการจะรู้ “เสียงที่ ๒” โดยหยั่งเข้าไปจนถึงปรมัตตเป็นที่สุด จะรู้รอบในรายละเอียดต่างๆ จึงเปรียบเสมือน “บุรุษเดินทางไกลที่พึ่งได้ยินเสียงแว่วๆ อยู่” มันได้รู้ หรือ จะได้ยิน ก็ไม่แจ่ม ไม่แจ้ง ไม่ชัดอะไรนักหรอก จึงเปรียบเหมือน บุรุษเดินทางไกลที่พึ่งได้ยินเสียงแว่วๆ อยู่ แต่ผู้มี “อภิญญา” ก็อาจสามารถเข้าใจละเอียดได้ชัด แม้ความแตกต่างกัน อันมาจากจุด เพียงได้ยิน “เสียงมนุษย์” ปกติเท่านั้นแหละ ทว่าก็อาจเข้าใจหยั่งลงไปรู้ความแตกต่างของกิเลสตัณหา รู้เหตุรู้ปัจจัยต่างๆ ที่ปนอยู่ได้ หรือ คั่น และ คัด

เช่น แม้เสียงดูประหนึ่งโกรธ แต่จิต ไม่มีโทสมูลจิตเลย ก็รู้ได้ดังนี้ หรือ เสียง ไม่มีรัก ไม่มีโกรธเลย แต่แฝงไว้ด้วย อกุศลจิต เพราะผู้พยายามบั่นเสียง ด้วยเจตนา ไม่ให้มี ดังนี้ ก็รู้ได้ เป็นต้น หรือ เพราะโมหมูลจิต ของผู้พูดเอง เขาก็นั่นของเขาวา เขาพูดด้วยเสียง ไม่มีรัก ไม่มีโกรธแล้ว แต่แท้จริง จิต มันยังมี เจ้าของเสียงเอง ไม่รู้จิตของตนเอง ก็เป็นไปได้ดังนี้ กลักรังขึ้นไปอีก หรืออย่างๆ “เสียง” มีโลก-โกรธ-หลงใดๆ เทาใด ก็รู้

เปรียบเหมือนได้ยินเสียงนั้นแล้ว ก็เข้าใจแจ้งว่า มาจาก “กลอง” หรือ เป็นเสียงของ “กลอง” ได้ยินเสียงนั้นแล้ว ก็เข้าใจแจ้งว่า มาจาก “ตะโพน” หรือ เป็นเสียงของ “ตะโพน” และรู้ละเอียดเพิ่มด้วยว่า เสียงกลองมันต่างจากเสียงตะโพนอย่างไร ? เป็นต้น

หรือได้ยินเสียงนั้นแล้ว ก็เข้าใจแจ้งว่า มาจากเสียง “สังข์” หรือ เป็นเสียงของ “สังข์” และเสียงสังข์ต่างจากเสียงกลองอย่างไร ? และยังจะต่างจากเสียงตะโพนอย่างไร ? ก็รู้อีก ดังนี้ “ไกล” ขึ้น และ เรา “ไกล” เข้าหรือยัง ?

เสียงนั้นมาจากเสียง “บันฑฑะว” หรือ เป็นเสียงของ “บันฑฑะว” และเสียงบันฑฑะวต่างจากเสียงสังข์ ต่างจากเสียงตะโพน ต่างจากเสียงกลองอย่างไร ?

และเสียงนั้นมาจาก “เบ้งมาง” ก็รู้ว่า มาจากเสียง “เบ้งมาง” หรือ เป็นเสียงของ “เบ้งมาง” ทั้งเข้าใจได้รอบถ้วนในความแตกต่างของแต่ละเสียง ทั้งเข้าใจในความหมายของแต่ละเสียง รู้เหตุรู้ปัจจัยถึงเหลี่ยมมุมแม้คล้ายกัน ก็แยกได้ชัด คล้ายมาก คล้ายน้อย ก็รู้ ไม่คล้ายกันเลย ต่างกันไปในแง่ใด เชนใด ก็รู้ เหมือนคนเดินทางไกล ๆ หัดฟังเสียงต่าง ๆ แล้วฟังอ่าน ฟังทำความเข้าใจ แข็งชัด ถูกตรง รู้ออบ น่นเทียว และ ทำคนให้เป็นคึดได้ (มีทิพย์) เป็นที่สุดอยู่

มันเป็นความยากยิ่งเรื่องหนึ่ง ที่ต้องยกให้ เป็น “อภิญญา”
จริง ๆ หากผู้พยายามอ่านคำอธิบายนี้ ๆ หนวน ๆ จะพอเข้าใจได้

และแม้ผู้ใด ได้ “อภิญญา” เยี่ยงนี้ ก็เป็นประโยชน์แท้ ประโยชน์จริง ที่จะนำไปเพื่อธรรม ทั้งแก่ตน และ แก่ผู้อื่นอย่างสูงยิ่งแล

ยิ่งกว่านั้นอีก “โสตทิพย์” นี้ ก็มีความหมายกว้างไปกว่าที่หมายเอาแค่เสียงทิพย์ อันเกี่ยวกับปัจจัยเพียงทางหูออกไปอีกว่า เป็นความประกอบไปด้วยความสูงชัน (ทิพย์) โดยการได้รู้ (โสต) “ความซ่อนแฝง” ที่อยู่ในรูป-รส-กลิ่น-เสียง-สัมผัสต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากในเชิงของ “เสียง” เชนเดียว หรือ สามารถรู้ความเกี่ยวข้องที่ละเอียด ในมุมเหลี่ยมที่หยั่งความจริงเข้าไปอีก ๆ ในมุมนักของสรรพสิ่งทั้งหลาย น่นเอง ก็เป็น “เชิงซ้อน” ของคำว่า “โสตทิพย์” อยู่ ถ้าผู้ใดเข้าใจ “เชิงซ้อน” นี้ได้ ก็จะมีอภิญญา หรือ ความรู้ยิ่งที่รู้ลึกยิ่ง เป็นปฏิสัมภิทาญาณเพิ่มขึ้นไปอีก

โดยลำดับขั้นแห่ง “อภิญญา ๖” (อันนับเอาจาก “อิทธิวิธี” เป็น อภิญญา ๑ ต่อจากนั้นก็มี โสตทิพย์-เจโตปริยญาณ-บุพเพนิวาสานุสสติญาณ-จุตูปปาตญาณ-อาสวักขยญาณ) จาก “อิทธิวิธี” นั้น ก็นับว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “สัkkาย” แท้ ๆ เป็นเรื่องหยาบเรื่องใหญ่ เป็น “รูปธรรม” เห็นชัด ๆ ปรากฏ

เป็นลำดับๆ ซ้ำซ้อนอยู่ในที่ เริ่มจาก "อิทธิวิธ" มานั่นแหละ ต้องใช้
ความสังเกตพิจารณาตามให้ดีๆ ว่า มันละเอียดขึ้นเรียงลำดับไป

ซึ่ง "โสททิพย" นี้ ก็ยังเป็นสภาวะที่เป็น "รูปธรรม" ที่เรียกว่า
"อรูป" ขึ้น อภาพ-อโณม จริ่งๆ เพราะมันไม่ใช่วัตถุแห่งๆ ก้อนๆ หรือเป็นรูป
เป็นภาพชัดๆ ที่สัมผัสได้หยาบๆ เช่น ด้วยมือ ด้วยร่างกายเสียดสีเอา หรือ ด้วย
ตาเห็น เป็นต้น มันสุขุมประณีตขึ้นไปกว่าขั้นที่เรียกว่า "รูป" ว่า "ภาพ" ว่า
"โณม" ขึ้นตอนหนึ่งกันแล้ว มันไม่เห็นตัวรูตุนได้ง่ายๆ แล้ว จึงชวนให้เข้าใจว่า
เป็นเรื่องของ "นามธรรม" ซึ่งมันก็น้องๆ เข้าไปหาอรูป เนื่องเข้าไปหานามธรรม
แล้วจริงๆ เป็นแต่ว่า ยังไม่ใช่ "จิตในจิต" เองแท้ๆ คือ ยังไม่เป็นเวทนา-สัญญา-
สังขาร-วิญญาณ เท่านั้น มันเป็นเพียง "อรูปธรรม" ที่มันแ่งคล้ายๆ กับจิต มีเงื่อนไข
ว่า ไม่ใช่ "รูป" อันเป็น วิญญาณที่เป็นตัว "รู้" เสียเองเท่านั้น ซึ่งจะต้องแยก
ให้ออกจริงๆ ว่า เสียไม่ใช่วิญญาณ เสียเป็นรูปธรรม เสียไม่ใช่ความรู้สึก ไม่ใช่
นามธรรม ไม่ใช่ตัวอารมณ์ แต่ก็อาจจะให้หยังสับสนเข้าไปหา "จิต" แท้ๆ ได้
หาก มี "ความแ่ง" หรือ มี "อภิญญา" ดังได้อธิบายผ่านมาแล้ว